

經部

欽定四庫全書

像象管見卷六

明 錢一本 撰

繫辭下傳凡十二章

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也韓康伯曰有變動而後有吉凶動以用言即變之所之或曰動因乘承近應而見柴氏中行曰如情偽相感遠近相取好惡相攻皆是動剛柔者立本者也變通者

趨時者也蔡氏曰剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也程子曰天地之道常垂象以示人故曰貞觀日月常明而不息故曰貞明天下之動貞夫一者也朱子曰天下之動雖有不齊常有一箇定的盖只把此理做箇定則在那裡惟隨其順逆以為吉凶耳夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也效此易簡像此易簡爻象動乎內吉凶見乎外內外互言功業見乎變變者動之已定聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理

財正辭禁民為非曰義李氏曰財言理是不相侵亂之意如以稅斂言之什一便是天下之正理正辭朱子曰大槩是分别是非是底説是不是底説不是教化便在正辭裏面項平甫曰理財備物致用也正辭辨物正言也禁民為非斷吉凶明失得外内使知懼也

易有太極人之一也一生二二生四四生八八卦成列一之象也故曰象在其中因而重之一之交也故曰爻在其中有爻則有變剛柔相推一之變也故曰變在其中有變則有動繫辭焉而以吉凶命人一之動也故曰動在其中動而貞于一吉動而不貞于一

凶動而介于一與不一之閒悔與吝隨之吉凶悔吝生乎動之一與不一者也八卦有象重卦有文原來只有剛柔兩畫剛柔者變通之立本者也剛柔相推而有變通變通者剛柔之趨時者也一動罔不吉不一動罔不凶吉凶者要終一以正勝不可僭也一之道天地以之貞觀日月以之貞明而況天下之動有不貞于一乎天下之動貞夫一以全體言之則太極以剛柔立本言之則乾之易而坤之簡也夫乾確然

示人惟一易夫坤隤然示人惟一簡爻效此象像此爻象動乎內動此吉凶見乎外見此功業見乎變聖人之情見乎辭莫非見此天地之大德曰生乾易坤簡一无所為只以生物為事聖人之大寶曰位兼君師言如不得君位則政人不來不得師位則教人不來何以守位曰仁仁即天地生生之大德聖人成位乎兩間合德于天地之生生而已若非仁位是虛位何以守何以聚人曰財財即天地所生之物以養其

所生之人若无財人无生養何以聚理財正辭禁民為非曰義財以義理辭以義正民之為非以義禁財理而人聚人聚而仁存仁存而位守聖人大寶之位又无非所以成天地大德之生而貞夫一耳此見教天下守一以善動便是聖人繫辭以命人之情惟其一故象言至賾不可惡文言至動不可亂

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地（纂言曰氣之有文者曰象形之有理者曰法）觀鳥獸之文與地之宜（宜如高黍

下稻之類近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃佃平去二音亦作畋通作田治土也以漁蓋取諸離結繩網罟二事結繩以防欺詐因以為網罟而佃漁包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耜柄耒耨耨耘除草之利以教天下蓋取諸益二體皆木上入下動日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑上明下動亦交合之義神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之

古无不利黃帝堯舜垂衣而天下治蓋取諸乾坤君臣之義明上下之分定故天下治刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙木在水上而風行之服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨下動上說動則隨人重門擊柝以待暴客蓋取諸豫二陰在前重門之象震木動于外擊柝之象三陰安于內逸豫之象亦備豫之象斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過上動下止弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽弧曲弧却于後矢發于前而張矢直而利皆睽象上古穴居而野處後世聖人

易之以宫室上棟下宇以待風雨葢取諸大壯二陰覆于上四陽柱于下宫室之象古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨葢取諸大過四陽聚于中二陰包于外棺槨之象上古結繩而治後世聖人易之以書契書文字契合百官以治萬民以察葢取諸夬朱子曰葢取諸等字乃模様是恁地約

此舉十三卦聖人制器尚象功業見乎變之事而首在包犧包犧氏通天地萬物為一身而八卦始作非强作也俯仰皆觀遠近皆取齊戒神明包犧氏有以

通之而為德也德通于神明情類于萬物以類一物之情而神明通于一物矣以類萬物之情而神明通于萬物矣今人但以塊然之形軀為一身而俯仰不知所以觀遠近不知所以取尚何八卦之可作神明之德之可通萬物之情之可類乎作結繩而為網罟作結繩即所以治故曰結繩而治因之以為網罟非于結繩之外加密加繁如後世繁密之網罟以佃以漁佃治土又田獵漁取魚人得以養生在此物得以

遂生在此葢取諸離其象物相麗也其義即嚮明之治也明者以養其大體可以通神明之德可以類萬物之情不明者以養其小體則孟子所謂飲食之人而已矣甚者緊網罟漁獵其民以為已養結繩之治遂不可復見于後世作易者之有憂患何時已哉

○聖人制器尚象取諸離以為網罟取諸益以為耒耜取諸噬嗑以為市所先者食貨食貨生民之本也取諸乾坤以為衣裳取諸渙以為舟楫取諸隨以服

乘牛馬取諸豫以為門柝取諸小過以為臼杵取諸睽以為弧矢取諸大壯以為宫室取諸大過以為棺槨取諸夬以為書契而養生送死防奸制僞之事蓋无一之不具皆所以推廣天地生生之大徳而見于變之實功實業也葢取諸云古人制作无一不與易合无一不以易為用耳非謂必按其卦然後制其器尚其象也且易象无乎不具又豈止十三卦為足以制器而十三卦之外顧一无可取之象哉○羲農黄

帝堯舜對上古亦曰後世聖人耿希道曰十三卦之辭或言利或不言利有耒耜杵臼則網罟之利不足言此耒耜杵臼所以言利有舟楫馬牛則交易之利不足言此舟楫車馬所以言利有弧矢則門柝之利不足言此弧矢所以言利李氏曰天下之事不至于夬則不通故雜卦之次序與十三卦之制器尚象皆終于夬也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下

之動者也是故吉凶生而悔吝著也俞氏曰原其始吉凶生于悔吝之小疵要其終悔吝著而為吉凶

畫前易原无象畫後易斯有象易者象盡在畫中象者像都是人道人成象謂之像也象者材統言三才曰才專言人道曰材爻也者效天下之動缺一爻如缺一肢節一手足其何以效天下之動凡像與不像材與不材動之效與不效俱吉凶之所由生而悔吝之所由著生謂自此而生著謂自微而著吉悔之著

凶吝之著

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其徳行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也張子曰衆陰共事一陽理也二君共一民一民事二君上與下皆小人之道也一君體二民二民宗一君上與下皆君子之道也

乾純陽陽為君坤純陰陰為民乾之子一陽以為序而皆麗于二陰故陽卦反為多陰坤之女一陰以為序而皆麗于二陽故陰卦反為多陽少者多之所宗

一者衆之所歸一君二民主在一君以陰從陽以大為主道大而公故為君子之道二君一民主在一民以陽從陰以小為主道小而私故為小人之道

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉張子曰屈信相感而利生感以誠也情偽相感而利害生雜之偽也尺蠖之屈

以求信也尺蠖屈伸蟲龍蛇之蟄以存身也聖人于易稱名小而取義大不以龍蠖巨細而有所遺精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有

獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也馮氏曰小人不以不仁為恥故見利而後勸于為仁不以不義為畏故畏威而後懲于不義善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不

忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望程子曰知幾者君子之獨見非衆人所能及也穆生為酒醴而去免于胥靡之辱姜肱為土室之隱免于黨錮之禍薛方守箕山之節免于新室之汙

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也蒙山陳氏曰有不善與為不善不同有不善謂之過為不善謂之惡易曰不遠復无祗悔元吉天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

上言易卦具君子小人之道此下備舉十一爻教君子為善勉小人遠刑何思何慮不是不思不思則不得不是不慮不慮則无獲但天下之人失却思慮主宰而憧憧以為思都是妄思憧憧以為慮都是妄慮或往或來都是朋類此等思慮熟爛于胷中便與土塊填塞一般夫子教天下之人以何為思以何為慮看來天下道理所行之塗各殊而其歸則无不同所發之慮有百而其致則无不一然則何苦為此憧憧往來

之思慮夫亦思慮其同歸一致者而已矣同曰歸如人人所還之家一曰致如人人所至之地是天下公共之天理而非有我一人之私以此思慮純是一團天理思慮又何病于往來之憧憧是故日月相推而明生寒暑相推而歳成以往故尺蠖龍蛇之信與存以屈故以蟄故日月寒暑不往而何以有來而何以生明而何以成歳尺蠖不屈而何以求信龍蛇不蟄而何以存身惟往而後來惟屈而後信惟蟄而後存

惟同而能殊惟一而斯百殊者同之所化百者一之所分不後思慮于殊與百而凝思慮于同與一精研此義至于入神千思萬思皆不思之思何思之有千慮萬慮皆不慮之慮何慮之有與日月合明與寒暑合序與尺蠖龍蛇合其屈信蟄存舉而措之天下用不求利而自利以致用也致之用无施不利居之身隨處而安德不期崇而自崇以崇德也過此以往未之或知窮神而神天德知化而化天道皆德盛自致

聖而不可知之之事要之其始只由精義以進耳若出乎義必入乎利出乎君子必入乎小人君子精義利用安身日入乎神小人見利名辱身危日迫于死君子利用安身動而不括出而有獲為安為存為治小人用不利而身不安始于小惡不懲終于大罪不解為危為亡為亂君子雖安常不忘危是以身安而國家可保小人以危為安以小謀大必且凶于國害于家而何以保其身身之保與不保係于用之利與

不利用之利與不利係于義之精與不精盖義者至精至微之理涵于動而未形有无之間又謂之幾故精義斯入神矣知幾不其神乎邵子曰何者謂之幾天根理極微這幾字最認得分明君子上交不諂下交不瀆謂之知幾凡人上交必有些小趨奉底心下交必有些小簡傲底心所争只是些子聖門顔子恰恰知此畧不爭差些子故孔子稱之曰殆庶幾有不善未嘗不知知之未嘗復行未嘗不知只這些子蔽

隅不得知之未嘗復行只這些子爭差不得幾是這些子義是這些子充拓去幾之知義之精同之歸一之致也天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生天地之外无男女男女之外无天地醇之化者理之賦生之化者形之成只是一箇原无兩箇損三說主匪其以柔說說人其曰三人行則損一人惟下二人剛說之道為主非己說是主其曰一人行則得其友又惟上一人剛止之道為用非己說是用女惟從男男

女又妙合乎天地故謂之致一之道人人有此致一之道用无不利而身安動寧括乎心无險陂而常易語寧懼乎相求以義而交定上交下交其寧諂與瀆乎如此者以立心言所謂恒以思慮言所謂同所謂一所謂貞天下何思思此天下何慮慮此舍此无有不入憧憧私意路頭去朱子答門人徐居父人所以思慮紛擾只緣未見道理耳天下何思何慮是无閒思慮也又答劉履之若見得道理分曉自无閒雜思

慮天下何思何慮不知有甚事可思慮也旨矣

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意耶夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

乾坤易之門緼與門皆指奇偶二畫言奇偶有體陰

陽文象之所立故曰絪緼闔闢互用陰陽往來之所由故曰門得其門者為誰羲文周孔四聖人之外或寡也乾陽物坤陰物兩儀生于太極而有對待故以門名亦以物名至于陰陽合德剛柔有體以體天地之撰以通神明之德庶幾得其門而入矣其稱名也雜而不越名即六十四卦之名雜即物相雜之雜不越非天地之撰即神明之德初不越乎其門衰世之意作易聖人之意葢皆憂後世之衰而思以挽之治古

之隆也夫易之變由乾坤之門而出往以之彰來以之察顯既微之幽又闡之皆闢其門而開之之義開而當名名實稱也辨物陰物陽物之有辨也正言擬之後言也斷辭繫辭明吉凶也如此則既備矣而又名不徒當其稱之也小其取類于陰陽也大辭不徒斷其吉遠其辭文言不徒正又曲而中物不徒辨又肆而隠凡皆因貳以濟民行以明失得之報報曉也曉然開示使天下後世之人俱得遊于易之門也曰

因貳以濟者民行之衰衰于不貞夫一而二以貳故因其疑貳不決而作易以濟之吉凶者言乎其失得天下之民行有失易為報之以凶天下之民行有得易為報之以吉故曰以明失得之報

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

唐一菴氏曰履謙復上經三卦恒下經貞巽之首益巽在外反益為損井損在内反井為困皆可以表巽

道之用故並取五卦以見意而直以巽終之

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷居其所定體不動遷水却流行出去不窮巽稱而隱朱子曰稱如稱量稱物之稱隱不見也如風之動物物无物不入但見其動而不見其形

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨困而能說得處困之道井以辨義巽以行權朱子曰天下道理只在聖人口頭偶說此九卦意思自足若更添一卦也不妨非謂九卦之外皆非所以處憂患也程子曰古今多錯用權字纔說權便是變詐或權術不知權只是經所不及者權量輕重使之合義纔合義便是經也

作易者之有憂患為天下後世慮也即吉凶與民同患之憂患三陳九卦明君子反身修德終身憂患之大端履德之基基所以立第一在躬行實踐无履便是无基業之人謙德之柄柄所以持人最不可盈无謙便是无欛柄之人次復一㸃真陽奮于重陰之下人之本木之根草之芽次恒知及仁守纔完固不傾移損言修只有減益言裕非有增困曰辨君子生于憂患小人死于安樂井曰地基與地俱畧不可揺撼

移動底巽曰制制如刀之裁制布帛非巽順于理弗能履和而至和兌之說至乾之健行到極處謙尊而光坤上行為尊艮下處原光復小而辨于物一陽方生為小羣陰不能亂為辨恒雜而不厭震動不一為雜巽入有常為不厭先難方損之初後易既損之後長裕充長其固有不設无撰造撰造則為偽窮則水之涸身之困通則水之流道之亨居其所水在井中遷水之汲而及物稱酌量處置隱形迹不露和行行

欲和不欲硬舉步常從容和緩方无顛蹶之患制禮退讓所以明禮是為禮之法則自知訓知猶主最當一點微陽兜根為主天下孰得而蔽昧之一德始終如一遠害非一身之害與天下共遠之興利非一身之利與天下共興之歐陽文忠氏曰君子者天下繫焉一身之損益天下之利害也君子之自損忿慾耳自益遷善而改過耳然而肆其忿慾者豈止一身之損哉天下有被其害矣遷善而改過者豈止一己之

益哉天下有蒙其利矣寡怨知命安分辨義自守得定是是非非必有以審其當權稱錘前却无定以等物之輕重而取于衡平非義精仁熟入細底人不能故

論語以可與權為學之至

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛

魏氏曰爻專指九六畫兼七八九六畫之見者又為位爻之變者又為虛虛從畫而為位位從爻而為虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初

率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行前言典禮

此言典要又言典常典當也經也法也謂天地人之常道極則也

不可遠與不可須臾離同義屢遷變也變動謂更互移動不居謂不止定一處位本无體因爻始見故稱六虛不可為典要不可以上下剛柔為典要唯變所適上下无常剛柔相易變之所適无適而非典要非其无典要也其出入以度內外使知懼出以度人之外即所謂義以方外入以度人之內即所謂敬以直

内出入内外无不以度无敢不懼不徒知懼而又明于憂患與所以憂患之故不有師保之臨即有父母之臨无時无處而不知懼也初率其辭而揆其方方即是度是典既有典常以典要為常原始謹初率其辭之所指揆其方之所向出以度外入以度内卦卦所適之變盡以典要為常而有其常爻爻所適之變盡以典要為常而有其常如是則得其人而道行故曰苟非其人道不虛行

易之為書也原始要終以為質也要謂究其歸宿六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪柔之為道不利遠者朱子曰近君則當和柔遠去則當強毅果敢始得

易之為書原始要終以為質言卦六爻相雜唯其時物言爻質言體之純雜言用之變時物相雜之時之物爻各一時爻各一物其初難知初是卦之本始處其上易知上是卦之末終處初辭擬之随時物而擬諸形容卒成之終究竟不失原始要終之質若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備中爻謂中四爻又可雜撰為兩卦以卦必三爻下三爻上三爻固是兩卦從二至四三爻也成一卦從三至五三爻也成

一卦无往不可雜之為八物撰之成八德辨是與非言同一雜撰又有雜撰之是又有雜撰之非如屯中爻雜撰艮坤二雜坤以柔乗剛撰之非四雜坤以順應初撰之是五雜艮則屯膏而不得下撰之非三雜艮則舍止而不輕往撰之是擬初成上本末具舉愼辨其中是非不混言天下之至賾而不可悪言天下之至動而不可亂以此噫亦要存亡吉凶則居可知居即所居而安之居言不待變動而吉凶存亡亦无

不可知以有原始要終之為質者在也故知者觀其彖辭所思已是過半而況並觀六爻之辭由初之難圖上之易悉得中文同功異位多譽多懼多凶多功遠近剛柔之義天下之能事不既備乎

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉三畫之卦不曰爻以未有變動物相雜故曰文朱子曰陰陽相間錯為文若有陰无陽有陽无

陰如何得有文胡氏曰卦舉始終而成體故曰質爻雜剛柔而為用故曰文

六者非他三才之道才之為言裁也上裁而有成乎天中裁而有成乎人下裁而有成乎地合三為一故謂之三才中人以下自成其才者絶鮮不成其才先已不成其人又何以成其為天成其為地故曰罔之生幸而免也道有變動卦之二體有一定之象六爻相雜中爻雜撰便盡數變動是以謂之爻爻有等爻有上下貴賤之差等是以謂之物物物相雜陰物陽物

相為間錯是以謂之文文不當故吉凶生吉言得只是文得當凶言失只是文得不當當下當而吉便能盡其才當下不當而凶便不能盡其才人見其禽獸也而以為未嘗有才則豈易之情也哉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也朱子曰要去聲要約之義平聲要其歸之意從平聲為長誠齋楊氏曰紂殷王仲尼殷後也貶殷為末世襃周為盛德指紂之名而

不諱稱文王之王而不抑不以一家之私沒天下之公也

三分天下有其二以服事殷此便是周之盛德曰殷之末世周之盛德者否終則傾文王當此時而系易直溯堯舜黄農而上以遠紹乎皇羲不傳之緒不使湮墜于末世故以言乎易之興也其辭危无一文可易其道大无一物可廢總之懼以終始其要歸于无咎而已无咎者善補過也聖人要在无咎聖人懼以終始雖欲不為補過之圖不可得也五十學易可无

大過聖人之危懼與文王同後世易學湮晦玩易忘危兢業本體不勝滅裂至于惡積不可掩罪大不可解百孔千瘡曽无處下手可補此无他只是慢易而不知懼或是始懼而終不懼

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百

姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生攻意向專到之意非攻擊之謂遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝吳氏曰相得則吉利悔亡无悔无咎從可知將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈項氏曰六辭以類推之艮吉震躁兌叛巽疑坎喜陷為誣善離喜麗為失守或曰爻之陰陽外與始相與內與終實背去為叛疑謂陰陽均敵而无大小之差枝如木枝兩開游謂自知非實汎漫不常失其守謂陽失

其專固則屈于陰陰失其承從則屈于陽王巽卿曰下繫推明乾坤至易至簡知險知阻示人且以知人之情偽結之與上繫言乾坤易簡之道而及于可大可久之氣象不侔上繫從畫前說起是夫子示人用易處常之道當為治世之意下繫從重卦說起是夫子示人用易處變之道故為衰世之意

乾至健確然示人以易人能行其至健而有得于心而措之于行則不特易在我且恒易在我故乾之德行為恒易乾本上下交于坤而成坎下則危圖之天一居下卦之以坎代坤皆乾之險也險易相反恒易是以恒知天下之險恒危于險而不陷于險坤至順

隤然示人以簡人能行其至順而有得于心而措之于行則不特簡在我且恒簡在我故坤之德行為恒簡坤本下上交于乾而成離上則難圖之地二居上卦之以離代乾皆坤之阻也阻簡相反恒簡是以恒知天下之阻恒危于阻而不困于阻恒易簡故能恱諸心恒知險阻故能研諸侯之慮侯即建侯之侯諸語辭研諸侯之慮坤順承乾人之有主之慮也乾坤合德險阻盡平是以能定天下之吉凶而成天下之

亹亹以此變化于或云或為之閒擬言議動悅心研慮何事而不為吉何事而不為祥凡有吉事先兆以祥故曰吉事有祥凡事而有吉祥之象遠可以觀道近可以瞻器由象可以知吉凶之已成故曰象事知器凡事而有吉祥之占知可以藏往神可以知來由占可以知吉凶之從來故曰占事知來吉凶之定定此矣亹亹之成成此矣天地設位聖人成能定吉凶成亹亹皆成能之事也人謀鬼謀百姓與能所謂聖

人之成能亦幽明通知人鬼合謀成其百姓之所與能者已耳夫豈能人之所不能亦豈百姓不可以與聖人之成能者哉凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝或害其相得之道必有悔吝矧其全不相得而寧不謂之凶吉人辭寡以易簡五辭反是便都是險阻其辭雖六其别則二情偽而已矣

像象管見卷六

欽定四庫全書

像象管見卷七

明 錢一本 撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命贊發明之也蓍數即河圖之數故從此推出蓍法河圖中五為生數之本參天兩地以中五為言倚數一三五天數三而參之倚天而起二四地數

二而兩之倚地而起張敬夫曰義在我也命在天也天下之人皆知義命則聖人之易不作惟其不知義命此聖人不得已而生蓍倚數立卦生爻凡以為天下不知義命者作也

蓍神策即筮法乾鑿度曰垂皇策者犧史軒轅出御乃獲神策昔者聖人作易有蓍有數有卦有爻其足以盡易乎其不足以盡易乎夫易聖人義命之奥也聖人通乎神明之德而成位天地之中陰陽合德而剛柔有體是故易之蓍數卦爻所由作焉筮蓍以求易易非徒蓍也有所以生蓍者聖人蓋有神明之幽

贊者在焉極數以求易易非徒數也有所以倚數者
聖人蓋有天地之參兩者在焉畫卦以求易易非徒
卦也有所以立卦者聖人蓋有隂陽之變之洞觀者
在焉效爻以求易易非徒爻也有所以生爻者聖人
蓋有剛柔之發揮者在焉无聖人之幽贊而以言蓍
非蓍也无聖人之參兩而以言數非數也无聖人之
觀變發揮而以言卦言爻非卦非爻也蓍生于神明
數倚于天地卦立于隂陽爻生于剛柔得之幽贊參

兩之深本之變化發揮之妙蓍數卦爻之間率由之莫非道固有之莫非德孰有不極其和且順也既和且順纖悉細微无之非義孰有不得其理也自天而命之自人而成之性命之理何者猶有所未窮也窮之斯无不盡聖人所以盡其性也盡之斯无不至聖人所以至于命也徒以蓍數卦爻而已者蓍數卦爻之易非聖人理義至命之易蓍數卦爻之占非聖人以易教人教人占易之學也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性命之理在天為陰陽在地為剛柔在人為仁義和順于道德而理于義窮理盡性以至于命便是順性命之理令人多是逆是以性曰鑿而不可以語于盡命曰舛而不可以語于至聖人有憂之故作易以教

人之有所順而无所逆天道有陰陽吾以陽生萬物以陰成萬物順乎天而不逆天道自我而立也性命之理之順也地道有剛柔吾以其剛為剛克以其柔為柔克順乎地而不逆地道自我而立也性命之理之順也人道有仁義吾之以仁育也天之陽也地之剛也吾之以義正也天之陰也地之柔也順乎人而不逆人道自我而立也性命之理之順也天地人之道謂之三才之道三畫之卦三才之象六畫之卦兩

其三才之象兼三才而兩之上要立得一箇天道中要立得一箇人道下要立得一箇地道立得天道地道固是立得人道而人道仍要從中有立立得人道固是立得天道地道而天道仍要從上有立地道仍要從下有立易之六畫而成卦也合之有以盡三才之道之大者也此吾性命之理之統體无不順也卦之六畫一畫一位一畫而分天之陽用地之剛成人之仁一畫而分天之陰用地之柔成人之義易之六

位而成章也析之有以極三才之道之精者也此吾性命之理之精微无不順也夫聖人言性命其曰窮理盡性以至于命明其合其曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義明其分分陰分陽迭用剛柔陽體而陰用剛體而柔用仁體而義用體用不可判然分為兩截此性命之理所以為合一也分陽用剛以成仁分陰用柔以成義體用不可混為一途此又性命之理所以為各正也令人不

知性命之學何由而得順性命之理

天地定位山澤通氣雷風相薄薄補各切音與博同一曰氣往迫之為薄虧毀曰食水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也數所矩切音與暑同楊氏曰畫自下而上圖自右而左皆謂之逆如邵子朱子之說一半順一半逆全氏曰以蓍數明之初揲分陰陽于左右得三十二次揲得十六三揲得八四揲得四五揲得二六爻備則二分而歸于一自六十四而約歸于一亦逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之朱子曰射音石犯也是不相害音亦與斁同是相為用而不相厭二義皆通音石是顧叔時曰天地定位易首

乾坤也山澤通氣雷風相薄中咸恒也水火不相射上經終坎離下經終既未濟也

易有太極一生二二生四四生八八相錯而六十四以八卦相錯言之八是體六十四是用就八卦明之天地定位是體六子是用六子皆乾坤之變乾坤有六子就是八卦相錯了故自乾坤相錯于上爻而有艮兌山脉流于澤為泉為水澤氣升于山為雲為雨曰山澤通氣自乾坤相錯于下爻而有震巽雷奮地與風俱奮風行天與雷俱行曰雷風相薄自乾坤相

錯于中交而有坎離離火坎水上炎下潤不相侵害曰水火不相射天地定位為體山澤通氣雷風相薄水火不相射為用定位者二无往來相錯者八有往來往為六十四來為八往為八來為二二來為一往順數來逆數易逆數也乾逆坤為震動為坎陷為艮止坤逆乾為巽入為離麗為兌說雷動風散雨潤日晅艮止兌說莫非乾之君而坤之藏皆逆數也以數言謂之逆以理言謂之窮令人上水亦謂之逆流刱

易之為書全是教人窮性命之理由形而下之器達形而上之道以開物成務于方來謂為逆數不亦宜乎

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤 姚仁夫曰

致役乎坤言地能役已以養萬物而不自以為能也如母之養子亦是為子致役致畢其力之謂兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮程子曰以主宰謂之帝邵子曰太極不變夫變者陰陽也帝言主宰則不變而出者謂陰陽從此變動而出也太極初分陽始于震陰始于巽出則必齊齊畢達之謂潔新鮮之義

天地定位章皇羲所畫八卦俱相對待可以南北豎

列為序亦可以東西横列為序原无方位之分帝出乎震章遂有方位之分卦之德方以知地有四正四隅纔合到地上即乾坤亦與六子並列各主宰乎一方自然之序便如此聖人非以已意為之安排也或因天地定位章而規八卦為圓曰此為先天圖此為伏羲易因帝出乎震章而矩八卦為方曰此為後天圖此為文王易殊未然須知先後无二天卦位无二方羲文相授守一道至謂文王更定伏羲卦圖无謬

帝出乎震帝由震而後出匪震不出震便是東方動

出萬物之一箇大主宰萬物出乎震物物皆有一震

以為之主宰這八卦乃是方位上八箇大主宰天時

之所以為天時其主宰之有定分亦如此

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬

物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火説萬物者莫説乎

澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故

水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬

物也　程可久曰始言六子之材各有所長終言六子之情各有所合孔仲達曰水火不相射而又曰相逮既不相入又不相及則无成物之功雷風相薄而又曰不相悖相薄而相悖亦无成物之功惟不相射又相逮相薄又不相悖山澤雖相懸而能通氣此所以為神藏師愈曰坎乾水也氣也一陽中陷于二陰為坎坎以氣潛行萬物之中為受命之根本故曰莫潤乎水兌坤水也形也一陰上徹于二陽為兌兌以形普施萬物之上為發生之利澤故曰莫說乎澤濮上朱氏曰妙萬物而為言者物物自妙也

帝宰萬物物物有宰神妙萬物物物自妙雷以動萬物風以撓萬物火以燥萬物澤以說萬物水以潤萬物艮以終始乎萬物即六子言神言妙而不言乾坤

六子皆乾坤妙用之神也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾健也震動坎陷艮止皆健之為坤順也巽入離麗兌說皆順之為是故健動而順入健陷而順麗健止而順說主之者之謂帝妙之者之謂神

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

馬性健牛性順龍性動雞性入豕性陷雉性麗狗性止羊性說人而失其健順之性則馬牛之不如失其所止而不得其說則犬羊之不如聖人取象之意深切矣哉

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

乾首會諸陽坤腹藏諸陰震陽動于下為足巽陰垂于下為股坎耳之輪内陷離目之睛外附艮陽止于

上為手兌陰折于上為口聖人固以人身取象亦要知得人之一身有首有腹有足有股有耳有目有手有口此等形軀會有斃壞時何足為貴須要體認得乾為我之首我如不能自强不息而頫屈于物欲之下是无首者也坤為我之腹我如不能厚德載物而隘陋以居之是無腹者也震為我之足我如不能恐懼修省出門一步遂不能无失脚是无足者也巽為我之股我如不能申命行事而隨足妄動是无股者

也坎為我之耳我如不能常德行習教事而天聰以為聰是无耳者也離為我之目我如不能繼明照四方而天明以為明是无目者也艮為我之手我如不能思不出其位而執守之不堅是无手者也兌為我之口我如不能以朋友講習而朵頤之是覿是无口者也易有聖人之道四而云以制器者尚其象人而至于首不首腹不腹足不足股不股耳不耳目不目手不手口不口象乎不象乎

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女中直衆切柴氏中行曰人但知男女之爲人而未知物物有男女之象天地之性人爲貴故以人言之耳仝氏曰乾坤三索而生六子易于爻之象言龍于爻之交言索索者兩物相比奇偶相求龍之類蜿蜒而舒交之則索故爻取其交取其索也

乾父坤母人人皆有一箇大乾坤人人稱父而可以

父天下人人稱母而可以母天下孟子曰人病不求求者索也一不索遂无震巽再不索遂无坎離三不索遂无艮兌六子亡而父母或幾乎毁矣是故乾道成男成其為長男之震中男之坎少男之艮者也坤道成女成其為長女之巽中女之離少女之兌者也豈但成其男女之形已哉

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果龔氏曰八卦類萬物之情其情不可

勝言觸類而長之乾為君則坤為臣乾為圜則坤為方巽為曲直則離為銳坤為吝嗇為均則乾為施為平乾為寒則巽為暑坤為涼艮為溫俱不言可推

乾純陽為天運轉无端為圜尊而居上為君萬物資之以始為父象義自明玉德粹不雜金純剛能變寒位西北冰寒之凝玉潤金精寒冽冰潔半點瑕疵半毫炎熱沾染不上其剛健之至乎純陽而定位于南為大赤純陽而健為馬健最調德莫尚者為良健最久智莫尚者為老健最堅峻骨莫尚者為瘠健最威

猛力莫尚者為駁圜而在上生生不已為木果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其于地也為黑

地南北曰經東西曰緯中平廣而旁有邊幅為布乾生之坤化之化生物而為熟物為釜翕而不施為吝嗇闢而不偏為均順而多孕為子母牛方而厚載為大輿奇為質故偶為文奇為寡故偶為衆乾圜而倚坤方而直故為柄地之土色有五乾南故正色為赤

坤北故正色為黑

震為雷為龍為玄黄為旉旉華之通名華蒂下連而上分為旉俞氏曰陽止于終則結為果實陽動于初則發為華藥為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦集註萑實荻葦虛蘆蒼深青色筤謂色之美竹之筠也其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮鄭氏曰震巽獨以究言剛柔之始

雷震本象得乾初爻為龍震東方其宿有角有尾謂之蒼龍亦龍象乾坤始交兼有天地之色為玄黄一

云乾色赤坤色黑赤黑相雜為玄黃陽氣始施為專陽闢乎陰二偶開通前无壅塞為大塗尊于坎艮為長子陽静而陰躁一陽上進而决二陰為决躁玄黃雜而成蒼下芭上茂本實榦虗為蒼筤竹為萑葦或曰蒼筤幼竹其于馬也為善鳴陽之動為馵足馵繫也馬性好動前足躁而後足繫為馵又後左足白為馵為作足雙足並舉皆下畫之陽之象為的顙額有白顛如射者之的上畫之虗之象其于稼也為反生

稼諸穀之類其始必根于土繼為穀實必又反而生于土為反生其究為健而成乾為蕃育鮮明而極其盛長之不可量

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦 臭二音許救切音與齅同尺救切氣之總名吳幼清曰凡物有聲色臭味聲臭屬陽色味屬陰巽二陽外達故為臭反以三陽則震一陽內主為聲兌者巽之反體為味艮者震之反體為色陸德明寡本作宣黑白雜為宣髮

巽入物之善入者莫如木氣之善入者莫如風故為木為風木曰曲直糾木之曲而取直為繩直引繩之直以制木為工震陽于色為青巽陰于色為白風行為長木升為高一陰盤旋于二陽之下陰性多疑為進退為不果一陰内鬱二陽外達為臭陰少而血不升為寡髪陽多而氣上盛為廣顙離以柔居中為目之正反離中爻于下目睛不正為多白眼陽為主為近義陰為主為近利謀利者必于市故言利市市三

倍猶詩言賈三倍近利之至也三畫皆變為震故其究為躁卦或曰震得陽氣之先巽得隂氣之先故其卦皆有究極之象

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心

水内明坎陽在内為水行水曰溝停水曰瀆陽為水

二陰夾之為溝瀆陽匿陰中為隱伏陷而能制為矯輮矯者矯曲使直輮者輮直使曲激射運行為弓為輪陷而成險為加憂心耳皆以虛為體坎中實為病為痛離火為氣坎水為血得乾中畫之陽為赤設為血卦秉為赤心人之貫天日而質神明有此而已中剛為美脊為亟心上柔為下首不昂下柔為薄蹄不厚陷則失健又為曳皆于馬之象坤輿平易坎輿行險又坎水乃舟楫之利非車輿之利故為多眚通水

之性月水之精盜因隱伏剛在中故于木為堅多心

離為火為日為電為中女為甲胄為戈兵其于人也為

大腹為乾乾古寒切卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其于木也

為科上槁

離麗火麗于木日麗于天電麗乎雲故為火為日為

電甲胄外堅戈兵上銳皆外剛上炎之象坤為腹離

中虛為大腹坎水濕離火燥為乾卦鼈蟹蠃蚌龜皆

外剛內柔之象科空中虛外乾科上槁之象

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節（麻衣易以艮為鼻朱子曰鼻者面之山晉管輅已如此說黔籍同）

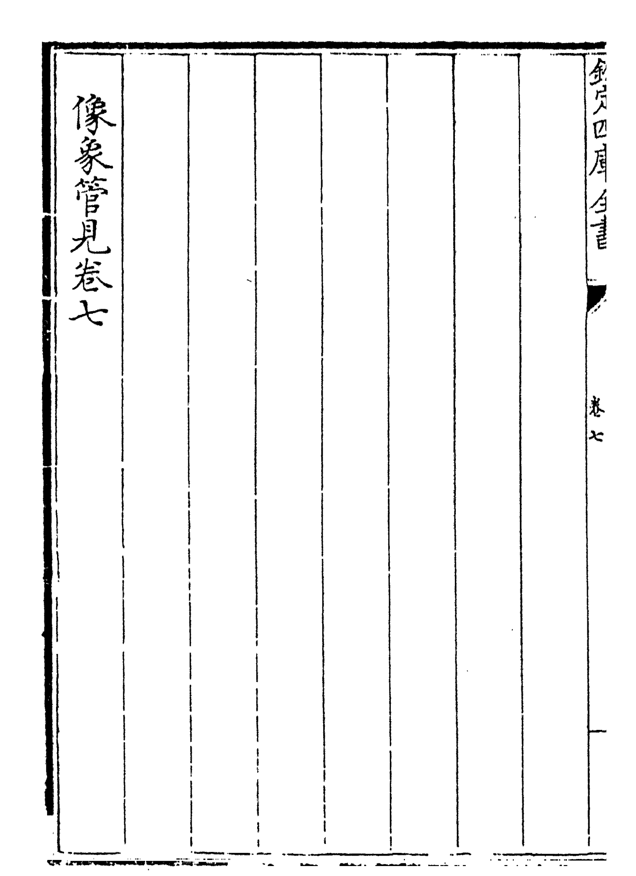
艮止而不動為山震陽開通二陰為大塗艮陽小而上窮如高山之上成蹊非平地之大塗為徑路小石上實下虛為門闕純乾為木果艮一剛在上為木實之果二柔在下為草實之蓏震專草木之始艮果蓏草木之終閽止人之入寺止人之出為閽寺因門闕

為指因手以陽止于外者狗以陰止于内者鼠剛止
于上其于獸畜已无行健之功但有嚙噬之象為黔
喙之屬巽曲直𠏉陽根陰為木全材坎陽内為堅多
心離中陰而虛為科上槁艮陽上為堅多節
兑為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也
為剛鹵為妾為羊易詮離乾卦可見坎之為濕坎血卦可見離之為氣巽為臭可見震之為
聲乾為君可見坤之為臣為圜可見坤之為方抑吝嗇可見乾之為施為輿可見乾之為蓋兑毀折可見艮為
堅剛為附決可見艮為附剥學者能推
類以及其餘庶幾哉盡天下之賾矣

坎上下俱虛為陽水兊上虛下實為隂水故有以塈于地者為澤亦有以降于天零于夜者為澤兊説體通乎幽以言説神為巫交乎顯以言説人為口舌金氣始殺條枯實落物成則上柔者必折為毁折隂依于陽為附二陽下而一隂上則外附者必決為附決其于地也為剛鹵鹵鹹土東方曰斥西方曰鹵或曰剛鹵西方産金産鹽之地陽在下為剛剛者出金隂在上為鹵鹵者出鹽或曰地之鹵者无不潤水潤藏

于中澤潤見于外然不能生物以潤氣在外也少女

從姊為妾内狠外說為羊

像象管見卷七

像象管見卷八

明 錢一本 撰

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆

起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可

觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難

故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動

止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後説之故受之以兑兑者説也説而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

像象管見卷八

像象管見卷九

明 錢一本 撰

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂余氏曰在上而得衆故樂居下而任重故憂臨觀之義或與或求本義以我臨物曰與物來觀我曰求二卦互有與求之義屯見而不失其居蒙雜而著吳氏曰見者陽在上卦之天而位顯雜者陽在下卦之地而位幽初動于險內而困守曰不失其居上止于險外而光明曰著震起也艮止也損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也當剛止之時故能畜禍非自取曰災萃聚而升不來也謙輕而豫怠也朱子曰謙輕是卑小之義豫怠豫是悅之極便放倒了怠或音沓噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也兌陰外見巽陰內伏隨无故也不主于故時隨而隨蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也以通與遇為反對遇塞而不通之象咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也解則勢已寬故緩蹇則勢方急故難睽外也君臣朋友之道在外家人內也父子兄弟夫婦之道在內否泰反其類也君子以君子為類小人以小人為類君子泰則小人否小人泰則君子否大壯則止遯則退也大

有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也物盛則多事身窮則少親離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也項平甫曰大過而下原其亂之始生于姤極其勢之上窮于夬自夬而乾有終而復始之義胡氏曰上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣然則天地間剛柔每每相雜至若君子之為剛小人之為柔決不可使

相雜故于雜卦之末特分别君子小人之道言之聖人贊化育扶世變之意微矣鄧汝極曰文王序卦聖人更其序而為雜由乾坤而窮之于井困由咸恒而反之于姤夬明易之不可窮也

序始屯終未濟望道未見之意雜始比終夬思見君子之意○序不易者八反易者二十八雜正對者二十八不對者八六十四總以八為主不可得而易者也○雜于乾坤後比師始井困終咸恒後渙節始需訟終餘八卦合為末局而以夬終作易聖人之有憂患其心同其道同○比樂師憂晉晝明夷誅雜卦合

爲上局凡比皆晝而爲君子之道故樂凡師皆誅而爲小人之道故憂堯舜前皆樂之世晝也湯武後皆憂之世誅也比師井困之聯合將求比樂在䟽井通欲釋師憂先安困遇○升萃之居上雜中仲尼潛心文王之深思乎天下萃矣而大壯用焉岐亨矣而貞吉升階焉不以師憂易比樂不因困遇忘井通无取明夷之誅而思三接晉日之晝也其前大畜无妄曰時曰災後謙豫曰輕曰怠紂世春秋皆時爲之羑囚

匪園非災如何聲色不大知能俱无且以為輕觀逸游田之不敢疏食水飲之晏如惟恐其怠也前損益曰盛衰之始纔損便為盛始纔益便為衰始後噬賁曰食曰无色食家常飯也无色布帛之為也震起艮止兌見巽伏先後聯合萃聚常聚是為乾坤合德萬古不磨之精神升不來不復來是為君子日進高明並不究于汚下之事業○困相遇坎剛自揜可與兌柔分過故曰相姤遇巽柔獨為主乾剛便似都无斷

立處雜卦聖人繫姤于大過後另為一局顛而遇女即能待能終男不勝窮故終于夬決是為頥養正之人道既濟定之天道○大有曰衆小畜曰寡同人曰親旅曰親寡同人旅之間猶為小過不親之末遂為大過聖人以无大過自期而謂有假于數年學易之功亦以此或目易為不緊要謂非學者急務不幾舉一世而盡顛之无復有正之日乎○離上坎下一局終于訟之不親始于小過之過離上坎下即未濟之

男之窮過為小過而頥為大過皆此○睽家人革鼎相反為一局徹外徹內去故取新皆巽兊合離之時用大壯遯合于中大壯泰剛外長一畫謂之止外去二隂如為羝羊之觸立實之窮遯否剛內長一畫謂之退內來二隂不有臣妾之畜必速成姤是故君子以一剛要壯終遂成大有之衆皆壯止之力以一剛原遯始无失同人之親皆遯退之功○剥爛也言熟也復反也則可以種之而復生也○大過中爻重乾

也姤即大過下體夬即大過上體雜以是終足之所
技首之所舉俱以小人為憂也非憂人之為小人而
憂已之為小人卒墮于未濟之男之窮也○小過過
也二體皆剛大過顛也二體皆柔雖四剛合處于中
而本末不勝其弱凡似剛而實柔似公而實私似義
而實利似大而實小皆是聖人以无大過自期亦深
懼不免乎顛耳○雜于乾坤戍列後比師坤坎合晉
明夷坤離合為第一局至大有同人乾離合為第二

局至需訟乾坎合為第三局大過至夬為第四局又自乾至睽二十卦為外反為家人至夬二十卦為內外坤與坎離為合局內乾與坎離為合局乾坤以坎離為中坎離以乾坤為正外坤內乾欲天下之常泰始乾終夬欲天下盡人為君子无一不上達天德全體乾道而免未濟之窮也

像象管見卷九